說文段注訂補

說文段注訂補第八

蕭山王紹蘭箸

人天地之性最貴者也　注云性古文以爲

正德利用厚生國語作厚性是也許偁古語不改其

字禮運曰人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五

行之秀氣也又曰人者天地之心也五行之端也食

味別聲被色而生者也案禽獸艸木皆天地所生而

不得爲天地之心惟人爲天地之心故天地之生此

爲極貴天地之心謂之人能與天地合德果實之心

亦謂之人能復生艸木而成果實皆至微而具全體

也果人之字自宋元以前本艸方書詩歌紀載無不作人字自明成化重刊本艸乃盡改爲仁字於理不通學者所當知也　又云仁者人之德也不可謂人曰仁其可謂果人曰果仁哉金泰和閒所刊本艸皆作人

訂曰孝經聖治章天地之性人爲貴鄭注云貴其異於萬物也唐明皇注同正義曰此依鄭注也　許說正本孝經段云許偁古語不攷其字令讀者不知是何古語又汎引禮運之文旣未見性字又未見貴字非許意矣　又案中庸表記皆曰仁者人也孟子曰仁也者人也又曰

仁人心也禮運曰故人者天地之心也天地以生物
爲心此天地之仁也因而人心之有生意者亦謂之
仁葢仁卽人之所以爲人故曰仁者人也仁也者人
也仁卽人之所以爲心故曰仁人心也仁卽人之體
天地之心以爲心故曰人者天地之心也此人之仁
也因而艸木實之有生意者亦謂之仁艸部蕫下云
蕫肖己部㠯下云㠯卽以字賈侍中說㠯意㠯實也象形
直作意㠯字意卽心之生意㠯則其形始起於丨發
耑甚微如胎之乙初有朕兆其結屈欲達之形凡七
曲而後成㠯此正其意之所㠯生於心亦正其仁之

所自發於意故即命之曰意自本艸名之曰仁爲其有生意也爾雅言荷其實蓮其中的的中薏李巡云薏中心苦者陸璣云的中有青爲薏味甚苦故里語曰苦如薏蓄莒之蓄賈侍中作意則蓮薏亦可作意意亦蓮心所發此即全荷生意之所在故種荷必用的者用其中心之意而藕與茄蕾以及莖葉皆由是生焉故其色青者東方木之色其味苦者南方火之味以木生火而成意以甚微之意而生全荷亦猶意自凡七曲而後成自是以其心獨苦仁人之用心也其意甚苦仁人之用意也此即援意自仁之例名之

曰蓮仁無不可也推之桃杏瓜棗之仁其心其意自可於菩自蓮薏見之故凡有心有生意者皆得名仁其見於經傳者如棘心（邶風凱風篇）松柏心（禮器）樕樸心（爾雅釋木）苗心（釋蟲）蓬心（莊子消搖游）樠松心木（說文木部）朱赤心木（同上）說卦傳則總言之曰其於木也爲堅多心於此見凡艸木無不有心無不有生意是卽充其類而盡名之曰仁亦無不可也而卷施艸拔心不死拔其心而猶不死更足見其心之仁生生而不已焉段氏據金刻本艸謂當作果人不當作果仁今以仁者人也證之卽作人亦無不可故釋木桃李醜核郭注云子中有

核人但人有仁不仁之異言人不足以該仁而言仁足以該人似作果仁爲長乃段氏又云不可謂人曰仁則大不然論語曰井有仁焉言井有人焉也表記曰寬身之仁也言寬身之人也繫辭傳曰何以守位曰仁（王肅本）言何以守位曰人也公羊傳曰此其言舍之何仁之也言人之也（表記鄭注引春秋傳曰此其言舍之何人也正作人此嚴顏之異）漢韓勑造孔廟禮器碑曰四方士仁言四方士人也皆直以仁爲人矣

此籀文象臂脛之形　注云此對儿爲古文奇字人言之如大之有古文籀文之別也　又云人以從生貴

於横生故象其上臂下脛

訂曰臂脛形指古文大卽人字丨象首𠆢象兩臂人象兩脛此籀文作亣大之半也吴穎芳說說文理董紹蘭棻吴氏之說是也此對古文大字人言之大字解云天大地大人亦大故大象人形古文人也楚金本如此鼎臣本作大也誤比字解云二人爲从反从爲比𠔏古文比是古文人作大之證此云象臂脛之形對大字爲說若如段注對古文奇字人言之儿字解云仁人也古文奇字人也象形孔子曰人在下故詰屈玉篇作人在下是也今本作在人下誤今審其形如以爲臂則無脛如以爲脛則無

臂且據脣在人下明以爲脛不以爲臂安得云象臂脛之形乎足知段說之非矣介字解云籀文大戉古文亦象人形彼籀文亦象臂脛形

仞伸臂一尋八尺　注云案此解疑非許之舊恐後人改竄爲之尺部下云周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法假令尋仞同物許不當兩舉之矣諸家之說仞也王肅趙岐王逸曹操李筌顏師古房元齡鮑彪諸人竝曰八尺而鄭周禮儀禮注包咸論語注高誘注呂氏春秋王逸注大招招魂李謐明堂制度論郭璞注司馬相如賦用司馬彪之說陸德明莊

子釋文則皆謂七尺淮南子原道訓注八尺而覽冥訓注則云七尺百仞者七百尺證以呂氏春秋注則原道注可疑　又云攷工記廣二尋深二仞謂之澮儻其度同八尺何不皆曰二尋如上文廣二尺深二尺之例也許書於尺下既尋仞兼舉尋者八尺也見寸部則仞下必當云七尺今本乃淺人所竄易耳

補曰段注又引程氏通藝錄說仞甚精於其本文前後皆有删削今備錄之程說曰仞之數小爾雅云四尺漢書食貨志應劭注五尺六寸此其繆易見也說文仞伸臂一尋八尺王肅聖證論趙岐孟子注曹操

李筌孫子注郭璞山海經注顏師古司馬相如傳注房元齡管子注鮑彪楚國策注竝曰八尺而鄭康成周官儀禮注包咸論語注高誘注呂氏春秋王逸注大招招魂李謐明堂制度論郭璞注司馬相如賦用司馬彪之說則皆以爲七尺莊子步仞之丘陸德明釋文亦曰七尺淮南子原道訓注八尺曰仞而覽冥訓注則云七尺曰仞其注百仞亦曰七百尺也是書有許愼高誘二人之說證以說文則八尺者當爲許氏所記雜高誘注中者證以呂氏春秋注則七尺者誘之說也近世方密之顧亭林皆篤信八尺之說璠

田以爲言仞七尺者是也案揚雄方言云度廣曰尋杜預左傳仞溝洫注云度深曰仞二書皆言人伸兩手以度物之名而尋爲八尺仞必七尺者何也同一伸手度物而廣深用之其勢自不得不異人長八尺伸兩手亦八尺用以度廣其手全伸而不屈故尋爲八尺而用之以度深則必上下其左右手而側其身焉身側則胸與所度之物不能相摩於是兩手不能全伸而成弧之形弧弧而求其弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞亦其勢然也弧曲而虛弦平而滿故仞有充滿之義刀背如弧其刃如弦義亦然爾度廣度

㳙數難齊一　及檢玉篇云度㳙曰測隨玫說文解測字曰㳙所至也然後悟測之爲言側也余之說仞字以爲伸手度㳙必側其身焉義與此合矣尋八尺仞七尺伸臂之度有異也猶㧺圍九寸咫八寸布指之度有異也人身一事而異度者如此　紹蘭案呂氏春秋悔過篇穴㳙尋則人之臂必不能極矣是何也不至故也高注八尺曰尋案穴㳙而人臂不至尋尤仞㳙七尺之明徵可爲程說加一證唯程據淮南原道訓注八尺曰尋謂當爲許氏所記似以說文仞字解亦謂八尺但許注淮南與說文解字多有不同詳見

下八尺曰仞之注或其未定之說未可據彼注以決
此解且攷工記匠人廣二尋深二仞廣尋與深仞對
文尋八尺明仞非八尺許於尺下云周制寸尺咫尋
常仞諸度量皆以人之體爲法尋與仞竝舉明許不
以仞數同尋尋字解云度人之兩臂爲尋八尺也則
解仞必不僅偁伸臂一尋八尺繹其文義八尺仍是
說尋語倘未完此下或奪七尺曰仞四字或奪仞七
尺也四字程謂許氏八尺之說未爲定論也又攷工
記深二仞鄭注無文其五官亦無此注惟儀禮鄉射
禮杠長三仞注云七尺曰仞程謂康成周官注以爲

七尺亦誤

訂曰段據尺字解謂假令尋仞同物許不當兩舉之又謂仞下必當云七尺其說是矣但仞解自是奪文謂爲後人改竄淺人竄易尋其文義似非也又謂淮南覽冥訓注七尺則原道注可疑其說本諸程氏令謂許注淮南仞爲八尺乃未定之說其譔說文則寸部尋字解度人之兩臂爲尋八尺也尺字說云周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法許偁諸度量凡六事寸爲十分咫爲八寸尋爲八尺倍尋曰常爲丈六尺五度量之數各殊則仞數亦異可知且尋

仞竝舉明是別仞於尋許解尋爲八尺知其解仞必非八尺當爲七尺淮南許注與說文義異者多檢見於它書如淮南原道訓注軫轉也（衆經音義卷十七 文選枚乘七發注）說文則曰軫車後橫木也（文選王元長永明十一年策秀才文注）說文則曰鎩[illegible]也（文選蜀都賦注顏延年五君詠注謝宣遠於安城荅靈運詩注江文通雜體詩注劉孝標辯命論注）說文則曰鎩鈹有鐔也天文訓注堪天道也輿地道也（文選甘泉賦注）說文則曰堪地突也輿車輿也墜形訓注策杖也（文選潘安仁西征賦注）說文則曰策馬箠也時則訓注鱗龍之屬也（文選宋玉對楚王問注）說文則曰鱗魚甲也覽冥訓注二十八宿一宿爲一舍（文選郭景純遊僊詩注）說文則曰舍

市居曰舍瀷湊漏之流也（文選江賦注）說文則曰瀷水出河南密縣東入潁精神訓注涔潛也（太平御覽卷三百七十一）說文則曰涔漬水不流也一曰⿰谷瓜下也主術訓注鼓琴循弦謂之徽（文選文賦注劉孝標廣絕交論注陸士衡弔魏武文注）說文則曰徽袤幅也一曰三糾繩也齊俗訓注澆薄也（文選陸士衡招隱詩注王元長永明九年策秀才文注劉孝標廣絕交論注）說文則曰澆漢也杓引也（列子釋文卷下史記索隱卷九）說文則曰杓料柄也果成也（文選謝宣遠於安城荅靈運詩注繁休伯與魏文帝牋注魏文帝與鍾大理書注）說文則曰果木實也詮言訓注朕兆也（文選魏都賦注）說文則曰朕我也奇長也（眾經音義卷十三）說文則曰奇異也一曰不耦兵略

訓注縮貫也（衆經音義卷二十一）說文則曰縮惡也縴也一曰絹也修務訓注泠然解悟之意也（衆經音義卷十五）說文則曰泠水出丹陽宛陵西北入江銷生鐵也（文選張景陽七命注）說文則曰銷鑠金也二書不同大略如此（鄭注王制衆用數之仞以仞爲什之一其注攷工記輪人以其圍之仞又以仞爲三分之一正與此同可見古人著書不拘一說）然則不可執原道注之八尺曰仞以定說文之仞亦爲八尺可無疑矣至云鄭周禮注謂七尺今周禮無此鄭注也殆沿程說而誤未之深攷耳　又案許注淮南與說文仞數不符前已辨之詳矣攷元應書引說文此條知唐時脫誤已同今本今據許氏五經

巽義曰戴禮及韓詩說八尺爲版五版爲堵一堵爲雉版廣二尺積高五版爲一丈五堵爲雉雉長四丈古周禮及左氏說一丈爲版版廣二尺五版爲堵一堵之墻長丈高丈三堵爲雉一雉之墻長三丈高一丈以度其長者用其長以度其高者用其高也（左氏隱元年疏）古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高（考工記匠人疏）天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞（初學記卷二十四太平御覽卷一百九十二）鄭辨之云左氏傳說鄭莊公弟段居京城祭仲曰都城過

百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百步也大都參國之一則五百步也五百步爲百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是定可知矣詩小雅鴻雁疏鄭伯之城方七里大都參之一方七百步實過百雉矣而云都城過百雉舉子男小國之大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣周官典命疏或云周亦九里城則天子城九里匠人疏無天子城九里五字坊記正義無上八字公城七里侯伯之城五里子男

之城三里坊記疏如此匠人疏無三城字二之字紹蘭取其說而詳覈之戴禮韓詩說雉長四丈古周禮左氏說雉長三丈其說各異至其言雉高一丈則四家皆同天子之城高九仞公矦七仞伯五仞子男三仞此葢許君謹案之文參之古周禮說天子城高七雉公之城高五雉矦伯之城高三雉都城之雉皆如子男之城高每雉高一丈以八尺曰仞計之則天子城高九仞當得七丈二尺較七雉高七丈之數增多二尺公矦以下差之可知但以仞計雉當滅不當增以雉數贏於仞數也若以七尺曰仞計之則高九仞者六丈三尺即知

其是九雉高七仞者四丈九尺卽知其是七雉高五仞者三丈五尺卽知其是五雉高三仞者二丈一尺卽知其是三雉與古周禮說正合據異義此條足知許以七尺爲仞不以八尺爲仞是其明證鄭駮之者以其止言高數不言長數里數故引左氏說詳言里步之數及雉長三丈不取戴禮韓詩雉長四丈之說而不復言高數仞數明其與許同矣諸書引駮異義疏獨言鄭辨之亦其一證且康成注禮於度量之數多本許說禮記王制注云禮制周猶以十寸爲尺卽尺部尺十寸之說也又云或言周尺八寸卽夫部周制八寸爲尺

之說也雜記注云納幣十个為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹此卽匹字解四丈从匸八八揲一匹之說也周禮天官內宰注引天子巡守禮云純四𥿄疏引鄭志咫八寸四咫三尺二寸此卽咫字解中婦人手長八寸謂之咫之說也攷工說注云八尺曰尋此卽尋字解人之兩臂為尋八尺之說也又云殳長丈二此卽殳部殳以積竹八觚長丈二尺之說也㮚氏為量重一鈞注云重三十斤此卽鈞字解三十斤之說也其數皆同而鄭於冶氏戈重三鋝

注且明引許叔重說文解字云鋝鍰也則三鋝爲一斤四兩此正用鋝字解引周禮曰重三鋝北方以二十兩爲三鋝之說今本爲下奪三字即據鄭氏此說補正足知鄭言度量多用許書其所見舊本又勝於今本即如所引鋝鍰也今本作鋝十銖二十五分之十三也據尚書呂刑釋文當作十一銖二十五分銖之十三也其譌奪幾不可讀以此例之知鄭注儀禮鄉射禮記七尺曰仞之說蓋亦本於說文方鄭公時仞字之解尚完當是有此四字與元應所見不同而今本仞下云伸臂一尋八尺八尺之說仍是說尋尙未說仞繹其文義明有奪文正同鋝字之解

似此旁推互勘當於伸臂一尋八尺之下補七尺曰
仞四字疏通證明非出肊說旣與尺下尋仞並舉之
恉灼然如晦之見明更與淮南原道注八尺曰仞之
文奄然如合符復析可以無復致疑矣

从人刃聲

補曰程氏易疇說仞曰人長八尺伸兩臂亦八尺度
深者必側其身兩手不能全伸而成弧形弧而求其
弦以爲仞必不能八尺故七尺曰仞刀背如弧其刃
如弦如程之說度深曰仞必側伸兩手故仞从人人
側身則曲成弧形而求其弦以爲仞正與刀背如弧

其刃如玆同故仞从刃聲形聲兼會意

㓡比也　注云此篆葢晚出漢人少言例者杜氏說左傳乃云發凡言例例之言迾也迾者遮迾以爲禁經皆作列作厲不作迾周禮司隸注厲遮例也釋文例本作列葢古比例字祇作列

訂曰例比疊韵比密也二人爲从反从爲比例之言列也呂刑上下比辠謂五刑之屬三千上比下比各密從其輕重分列之以爲例也公羊僖元年傳曰臣子一例也此言例之始起于周時史記禮書曰御史大夫鼂錯明于世務刑名數千諫孝景曰諸侯藩輔

臣子一例古今之制也漢書刑法志曰其後姦猾巧法轉相比況禁罔寖密律令凡三百五十九章大辟四百九條千八百八十二事死辠決事比萬三千四百七十二事又云所欲活則傅生議所欲陷則予死比又云律令煩多百有餘萬言奇請它比日以益滋是前漢言例亦言比後漢書陳寵傳曰曾祖父咸常戒子孫曰爲人議法當依於輕雖有百金之利慎無與人重比寵辟司徒鮑昱府爲昱撰辭訟比七卷子忠擢拜尚書奏上二十三條爲決事比上疏曰尚書決事多違典故辠法無例詆欺爲先應劭傳曰刪定

律令爲漢儀奏之曰輒撰具律本章句尙書舊事廷
尉板令決事比例司徒都目五曹詔書及春秋斷獄
凡二百五十篇獨去復重爲之節文是後漢言比亦
言例此皆法律之例也法律有條例箸書亦有條例
後漢書班彪傳曰司馬遷進項羽陳涉而黜淮南衡
山細意委曲條例不經鄭衆傳曰作春秋難記條例
賈逵傳曰逵父徽作左氏條例二十一篇劉陶傳曰
方詔陶次第春秋條例又何休注公羊多言例據其
敘云往者畧依胡毋生條例多得其正故遂隱括使
就繩墨焉是注所傅蓋本其舊義漢書儒林傳胡毋

生齊人治公羊春秋爲景帝博士則前漢時已有條例之目此皆箸書之例也王制必察小大之比以成之鄭注云小大猶輕重已行故事曰比卽比例之義然則例之字起於周比例之說盛行於漢故祭酒解例爲比段氏乃謂此篆葢晚出漢人少言例者杜氏說左傳乃云發凡起例又謂葢古比例字祇作列毋乃已疏乎

从人㓯聲　注云疑許本無此

補曰刀部㓯分解也形聲兼會意

訂曰例字始於公羊傳兩漢諸儒言例者不一而足

段氏云疑許本無此斯爲謬矣

佋廟佋穆

補曰佋經典通作昭穆正字當爲㣎假借作穆禾部穆禾也非其本義彡部㣎細文也幽陰之意佋南面取其明㣎北面取其幽也王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三

父爲佋南面子爲穆北面

補曰春官小宗伯辨廟祧之昭穆鄭注云自始祖之後父曰昭子曰穆禮書引禘祫志大王王季以上遷

主祭于后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆主直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭于武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也今案父昭子穆以周本紀次之周自后稷爲始祖其後不窋爲父曰昭鞠爲子曰穆公劉爲父曰昭慶節爲子曰穆皇僕爲父曰昭差弗爲子曰穆毀隃爲父曰昭公非爲子曰穆高圉爲父曰昭亞圉爲

子曰穆公叔祖類爲父曰昭古公亶父爲子曰穆王季爲父曰昭文王爲子曰穆武王爲父曰昭成王爲子曰穆故宮之奇曰大伯虞仲大王之昭也虢仲虢叔王季之穆也左氏僖五年傳富辰曰管蔡郕霍魯衞毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也左傳僖二十四年傳酒誥曰乃穆考文王周頌載見篇曰率見昭考毛傳昭考武王也據禘祫志文以下之穆遷主祭於文廟文王東面自成王而下之穆皆北面武以下之昭遷主祭于武廟武王東面自康王而下之昭皆南面許云父爲佋南面子爲穆北面其義如此

从人召聲　注云案此篆雖經典釋文時偁之然必晉人所竄入晉人以凡昭字可易爲曜而昭穆不可易也乃讀爲上招切且又製此篆竄入說文使天下皆作此是猶漢人改蘭臺漆書以合已也且生曰父曰毋死曰考曰妣考妣則字當从鬼从示也从人何居當刪去

訂曰禮家昭穆當作此佋字徐鍇繫傳曰說者多言晉以前自晉文帝名昭故改昭穆爲佋穆據說文則爲佋音作韶則非晉以後改明矣郭忠恕佩觿曰李祭酒涪說爲晉諱昭改音韶失之也案說文自有佋

穆之字以昭爲佋葢借音耳說文日部昭日明也从日召聲玉篇廣韵亦以佋爲廟佋穆而昭之本義止爲明爲光與說文同邵瑛說羣經正字 紹蘭案邵說是也劉向請雨華山賦殊佋診賞則漢時已有佋字非晉人所製此其明證以其義與昭同故經典假昭爲佋祭統曰夫祭有昭穆昭穆者所以别父子遠近長幼親疏之序而無亂也是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫鄭注云昭穆咸在同宗父子皆來祭統又曰凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒注云昭穆猶特牲少牢饋食之禮衆兄弟也是

子孫在廟亦有昭穆故侶从人不从鬼从元从人得兼㒟者之侶从鬼元不得兼生者之侶段氏乃云从人何居當刪去斯爲謬矣

袀元服　注𢦏袗篆作袀解作元服也云各本無此篆而袗篆下云元服也葢誤合二爲一正與鼎部鼎鼏同今依文選閒居賦服以齊元李善注所引說文正左傳卜偃曰童謠云袀服振振服虔曰袀服黑服也吳都賦六軍袀服劉注曰袀皁服也士昏禮女從者畢袗元袀元言衣色月令孟冬乘元路鄭云今月令作袗似當爲袀聲之誤也按今士昏禮月令袀皆譌

作袗知其字形相近易譌矣又鄭釋士昏杜釋左傳皆釋袀爲同此謂袀即均之假借字耳　又改从衣㐱聲作从衣匀聲下增讀若均三字云李善引說文音均葢有讀若均三字也十二部廣韵居勻切　又別爲袗篆解作禪衣也云各本作元服也今案論語當暑袗絺綌陸云本又作袗下曲禮注引論語作袗孔安國曰暑則單服玉藻振絺綌不入公門鄭云振讀爲袗袗禪也依此二注定其解　又增一曰盛服四字云㐱本訓稠髮凡㐱聲字多爲濃重上林賦磐石裖崖孟康曰裖砱致也以石致川之廉也是裖與

㐱稹字義同孟子袗衣袗衣亦當謂盛服趙云畫衣者不得其說姑依皐陶謨作繪言之耳然則袗亦可訓盛服若大徐作元服小徐作袨服引鄒陽上書袨服釋之當是脫誤之後改元爲袨傳會成說武力鼎士袨服叢臺之下服虔以大盛元黃服釋之不知袨本元之異字武士元服卽所謂六軍袀服也

訂曰文選閒居賦注引作袀元服也葢唐以前舊本如此二徐別作袗以偏旁推之則從㐱與元服合彡部㐱引詩㐱髮如雲毛傳黑髮也黑近元月令孟冬乘元路注今月令曰乘軫路似當爲袗惟軫袗皆從

㕘故得與元路相當則訓元服者必以袗爲正體也乃古書多用袀字淮南齊俗訓尸祝袀袨越絕書不袀不元漢王莽傳時莽紺袀服續漢輿服志皆服袀元諸袀字卽士冠禮士昏禮之袗元鄭注古文袗爲均均假借字袀當是本字左傳僖五年均服振振吳都賦注閒居賦注皆引作袀服又引服虔曰袀服黑服也袀又借爲純太元經陽氣袀晬清明則袀亦古字兩文相竝必無兩是而重文袗見漢相如傳亦無可疑今不能去取姑仍徐本可也小徐韵會十一軫引作袨服也六書故第卅一引監本蜀本皆作袨說

文無袨字大徐是姚文田嚴可均說說文校議紹蘭案以偏旁推之則從彡與元服合爾亦力持是說今觀此議竊喜鄙見之不孤惟云文選注引作袀元服也蓋唐以前舊本如此又云今不能去取姑仍徐本是猶未免爲李注所惑也案士冠禮兄弟畢袗元鄭注云畢猶盡也袗同也元者元衣元裳也古文袗爲均也賈疏云以其同元故知上下皆元釋文袗之忍反又之愼反又音眞是畢袗元鄭以爲盡同元今文作袗古文作均而不見有袀字釋文亦直爲袗字作音不言本又作袀也士昏禮文從者畢袗元注云袗同也同元者上下皆元也賈疏云此袗讀從左

氏均服振振一也此鄭注同士冠禮經注亦不見袀字并不云古文作均賈疏讀從左氏均服釋文亦不言本或作袀也月令乘元輅鄭注云今月令曰乘軫路似當爲袗字之誤也孔疏曰鄭以此月乘軫路是車之後材路皆有軫何得云乘軫路此軫字當衣旁着参袗是元色故以今月令軫字似當爲袗字錯誤以車旁爲之必知袗字爲色者以此經云乘元路元袗義同故昏禮曰女從者畢袗元鄭雖以袗爲同要袗是元之類釋文軫之忍反袗之忍反是今月令作軫鄭以爲當作袗不云當作袀孔疏且詳辨軫袗二字之是非而釋文亦分別軫袗爲之作音更不言本亦作袀也左氏僖五年傳均服振振杜注戎事上下同服釋文均如字同也字書作袀音同是左氏亦作均

釋文不言本作袀但引字書作袀亦不傳說文作袀也以此觀之冠昏二經及月令左氏皆有袗無袀明矣段注乃於袗篆外加袀篆云袀元服也从衣勻聲讀若均袗禪衣也一曰盛服云云紹蘭謂袗袀二字形聲皆相近今以所从之聲求之袗从㐱聲彡部㐱稠髮也从彡人聲詩曰㐱髮如雲鬒㐱或从髟眞聲鄘風君子偕老篇作鬒髮如雲傳云鬒黑髮也疏引昭二十八年左傳云有仍氏生女鬒黑而甚美光可以鑑名曰元妻服虔云髮美爲鬒詩云鬒髮如雲言其美長而黑以髮美故名元妻詩左氏鬒卽說文㐱

或字有仍氏之女以㐱髮名元妻故毛傳訓鬒爲黑
髮服虔卽引詩以說元妻之義此袗从㐱聲得爲元
之確證也袀从勻聲勹部勻少也从勹二旣無元義
幷無同義土部均平徧也从土勻勻亦聲是均亦無
元義而有同義故左氏僖五年傳曰均服振振杜注
戎事上下同服晉語均服振振韋注均同也戎服君
臣同皆訓均爲同不訓元也漢書五行志引左氏作
袀服師古注袀服黑衣吳都賦六軍袀服劉注引左
氏傳曰袀服振振袀同也閒居賦服振振以齊元李
注引左傳作袀服服虔曰袀服黑服也又引說文曰

袀元服也音均此卽段氏補袀篆之所本但袗有元義袀則但有同義凡言袀服正字皆作均袀漢世通行字春官司几筵鄭司農云純讀爲均服之均明先鄭所見左氏作均不作袀疏引左傳作均服且云賈服杜君等皆作均均同也與李引服虔作袀異是賈服諸儒所見左氏皆作均不作袀五行志文選注引作袀者皆均之異文非袗之或字故左氏均服謂同服非謂元服以戎事不服元也一徵之於春官司服凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服

之遺色韋部韎茅蒐染韋也一入曰韎糸部纁帛赤黃色一染謂之縓一入爲韎卽一染爲纁然則韋弁服是赤黃色故鄭據漢制緹衣爲況緹者帛丹黃色也再徵之於小雅瞻彼洛矣篇韎韐有奭以作六師傳云韎韐者茅蒐染艸也一入曰韎句絕入字據說文補韐所以代韠也天子六軍采芑傳云奭赤皃此皆戎事服韎不服元左氏均服謂同服袀服非元服之確證也吳語爲萬人以爲方陳皆白常白旗素甲白羽之矰望之如荼王親秉鉞載白旗以中陳而立左軍亦如之皆赤常赤旟丹甲朱羽之矰望之如火右軍亦如之皆元常元旗黑甲烏羽之矰望之如墨爲帶甲三萬此兵事有黑甲又上下不同服者因吳王與晉爭長聞越襲吳故爲變制非周初常制漢書鄒陽傳夫

全盛之時武力鼎士袨服叢臺之下者一旦成市武士袨服亦戰國時事然亦謂侍立叢臺不謂戎事非取獵成軍之比至冠昏二禮之袗元注以袗爲同者以古文袗爲均鄭從古文均故云同許從今文作袗以經袗元連文故云元服也經言袗又言元者古人自有複語耳邵氏羣經正字曰詳儀禮文義以袗爲元服之名畢袗元言盡爲元服詞不顯故又加元字其說是也淮南子齊俗訓尸祝袀袨高注云袀純服袨黑齋衣也漢書王莽傳時莽紺袀服師古注袀純也今據司几筵紛純畫純黼純先鄭讀純爲均服之均又解之曰純緣也則袀爲服緣非元非同故高顏皆以純釋之本先鄭也續漢書輿服志云皆以袀元又云

皆袀元長冠又云各服常冠袀元又云皆服袀元蔡邕獨斷曰祠宗廟則長冠袀元續志引獨斷曰袀紺繒也獨斷袀元與續志袀元同則續志之袀亦是紺繒攷說文紺字解云帛深青揚赤色纔字解云帛爵頭色一曰微黑色如紺纔淺也纔即論語緅字攷工記鍾氏云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅今禮俗文作爵言如爵頭色也凡元色者在緅緇之間其六入者與士冠禮爵弁服注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅說與許同是緅色如紺緅五入紺

亦當五入元其六入明續志獨斷之袀是紺而非元故必曰袀元若單言袀何得解爲元服袗則从㐱聲㐱髮名元妻單言袗卽知爲元禮經袗元連文以足句故許云袗元服也以此證之其不能以袀冒袗又甚明矣唐人引說文如孔陸諸儒多有不足據者李善注選尤多竪文傅會今略舉之如西都賦隩區注引說文曰隩四方之土可定居者也又縈紆杳窱注引說文縈紆猶回曲也又曰杳杳窱也又巉巖峻注引說文峻峭高也又拖熊螭注引說文拖曳也歐陽尚書說曰螭猛獸也西京賦螭魅注引說文螭山神獸形又哎鮫注引說文鮫捕魚也又不營注引說文營惑也東京賦九斿注引說文斿旂施流也又抵璧注引說文抵側擊也南都賦雈嵬注引說文崔嵬山石又蓊茸注引說文蓊竹皃也又蘪芒注引說文芒可以爲索又麻芒注引說文芒

艫屬吳都賦房櫳注引說文櫳房室之疏也又萬艘
注引說文艘船總名魏都賦鋒鏑注引說文鋒兵耑
也又泛濤注引說文白濤大波也又別榦注引說文
榦本也又蓮脆注引說文脆少耎易斷也又聯焉注
引說文睞失意視也又貤縿注引說文貤重次弟物
也又爽腒注引說文霤旦明也又侍拱木注引說文
又曰㑀取也藉田賦靈跐注引說文跐基也上林賦
腌薆注引說文馣馤香氣奄藹也羽獵賦逡遽注引
說文麥越也又丞民注引說文拯上舉也長楊賦翰
林注引說文毛長者曰翰又鞮鍪注引說文鞮鍪首
鐙也射雉賦心猾注引說文猾急也北征賦劇蒙注
引說文劇甚也又郾隧注引說文隧塞上亭守烽火
者也又釋之曰篆文從火古字通又慨息注引說文
慨太息也遊天台山賦寥朗注引說文寥虛空也會
靈光殿賦枝掌注引說文掌柱也景福殿賦禁楄注
引說文楄署也又淡泊注引說文泊無爲也江賦懸
騰注引說文騰水涌也又崖鄰注引說文鄰水崖間
鄰鄰然也風賦邸華注引說文邸屬也又釋之曰邸
與抵古字通雪賦掩腕注引說文掩把也月賦僭學
注引說文懵目不明也思元賦纗幽蘭注引說文繫

幃曰繝又爲猴注引說文猴乾食糧也又輸職注引說文無輻曰輇又鍵芝注引說文糙豎也長門賦蹤履注引說文蹤躡也又撼金鋪注引說文撼搖也文賦能掎注引說文掎取也洞簫賦恬淡注引說文淡安也舞賦蜲蛇注引說文蜲蛇衺行去也長笛賦鄔中注引說文鄔小障也又遳弄注引說文遳倖字如此又裨助注引說文裨益也琴賦滋味有㦙注引說文厭從甘肉犬會意字也又閒舒注引說文閒雅也嘯賦冉弱注引說文冉弱長皃神女賦穠不短注引說文穠衣厚皃又愔嫕注引說文嫕靜也洛神賦羅韈注引說文韈足衣也張茂先勵志詩元漠注引說文漠寂也潘安仁關中詩如熙注先引爾雅熙興也又引說文與悅也顏延年應詔讌曲水作朏魄注引說文魄月始生魄然也曹子建送應氏詩寂寞注引說文寂無人聲也謝靈運鄰里相送方山詩積痾注引說文痾病也曹子建三良詩仰天歎注引說文歎太息也顏延年五君詠懷情注引說文懷藏也虞子陽詠霍將軍北伐詩愁陰注引說文陰雲覆日陸士衡招隱詩躊躇注引說文躊躇住足也又釋之曰躊與躕同顏延年應詔觀北湖田收詩溫淥注引說文

溫仁也阮嗣宗拜陵廟作冐壠注引說文冐覆也劉
公幹贈五官中郎將痼疾注引說文痼久也謝靈運
登臨海嶠初發彊中作未悁注引說文痟疲也又釋
之曰痟與悁通王仲宣從軍詩連舫注引說文舫併
舟也陸士衡樂府嬰物注引說文嬰繞也又嬌手注
引說文嬌舉手也陸士衡挽歌詩靈轜注引說文轜
喪車也陸韓卿中山王孺子妾歌嬌後注引說文嬌
擅也古詩十九首世嗤注引說文嗤笑也張景陽雜
詩烽火注引說文烽燧候表又尺燼注引說文燼薪
也謝惠連七月七日夜詠牛女詩瞬目注引說文瞬
開闔目也謝靈運擬魏太子詩拯生民注引說文出
溺為拯曹子建求自試表臨博注引說文博局戲也
李斯上書擊甕注引說文甕汲瓶也鄒陽獄中上書
帷墻注引說文墻垣蔽也李少卿答蘇武書葅醢注
引說文葅肉醬也司馬子長報任少卿書横挑注引
說文挑相呼也應休璉與從弟君苗君胄書登芒注
引說文芒洛北大阜也東方曼倩答客難則靡注引
說文靡爛也又釋之曰靡與糜古字通王子淵聖主
得賢臣頌其鍔注引說文鍔劒刃也沈休文宋書謝
靈運傳論相詭注引說文詭變也班叔皮王命論以

厭注引說文厭塞也嵇叔夜養生論所希注引說文希望也劉孝標廣絕交論嚴苦注引說文苦猶急也陸士衡演連珠笛疏注引說文疎通也以上各條皆是附會選文曲爲遷就或以彼字之解强合此文或以它書之訓誤爲許書其餘增減異同不可枚數其重見者亦不復舉也 即如此條袀字因上引左傳服虔作袀服故引說文曰袀元服假令上引左傳服虔作均服則必引說文曰均元服矣況司几筵賈疏引左傳明云賈服皆作均是李氏此注不特引說文作袀不可信并其引服注作袀亦不可信段乃據此不可信之孤證輒將說文大加刪改且直改士昏禮經文之袗元爲袀元又直改月令注袗路之袗爲袗似當爲袗之袗爲袀以求全已說反謂

今士昏禮月令爲譌又鄭注本作今月令曰乘軫路七字段乃改爲今月令作袗五字似此詭更經注擅易許書祭酒云變亂常行以燿於世又云其迷誤不諭豈不悖哉指謂此也此條斷不足憑當從徐本爲是　又案段謂李引說文音均葢有讀若均三字今謂音均二字卽李所爲幷非說文音隱之文如果許有讀若均三字李必引及何用更爲作音補此三字亦祭酒夢想所不到者

从衣㐱聲

訂曰㐱字解云稠髮也从彡人聲詩曰㐱髮如雲鬒

㐱或从彡眞聲今詩用或字作鬒毛傳鬒黑髮也左氏昭二十八年傳有仍氏生女鬒黑而甚美光可以鑑名曰元妻是㐱爲元袗从㐱得聲故解云元服不僅如段解爲禪衣一曰盛服也孟子盡心篇言舜爲天子被袗衣趙注曰袗畫也被畫衣黼黻絺繡也據趙注正與皋陶謨舜曰作繪之義相證明攷工記畫繪之事天謂之元地謂之黃青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡則袗爲畫衣亦有元義何以云不得其說姑依皋陶謨作繪言之乎

裖袗或从辰

補曰論語鄉黨篇何晏集解本作當暑袗絺綌用正字皇侃義疏作縝用通行字孔安國曰暑則單服曲禮作袗絺綌亦用正字鄭注曰袗單也玉藻作振絺綌振卽袗之借字注曰振讀爲袗袗禪也此袗又爲禪衣之義

褍衣正幅从衣耑聲

補曰墨子非儒下篇取妻身迎祗褍爲僕秉轡授綏如仰嚴親案祇褍爲僕謂敬而端冕親迎授綏御輪也此褍之正字攷工記注鄭司農云轐讀旃僕之僕

旃僕即約舉襦僕爲讀旃襦聲近葢先鄭所見墨子借旃爲襦故云然段氏周禮漢讀攷既云旃僕未聞而又說之曰僕當作撲廣韵撲拂箸也漢人多用旃爲氈氈撲者以氈拚物如今婦人之粉拍夫先鄭烏知粉拍爲何物而造此氈撲以說攷工乎斯不然矣

尻脾也从尸九聲　注尻今俗云溝子是也脾今俗云屁股是也

訂曰尻之與脾人所共曉本不必注卽欲注之亦須以文言道俗情未有麤鄙近俚至于如是之甚者太史公曰其言不雅馴薦紳先生難言之段注此二語

當刪

歍盛气怒也　注云引伸爲凡氣盛之偁左傳饗有昌歜杜注曰昌歜昌蒲葅也孔氏冲遠云相傳昌歜之音爲在感反徧檢書傳昌蒲之艸無此别名玉裁謂此非艸名也乃葅名也周禮昌本言取其根左傳昌歜言昌陽氣辛香以爲葅其氣觸鼻故名昌歜歜之讀在敢反者語之轉也歜與歍同在三部音轉皆可入八部是以玉篇云歜亦徂感切昌蒲葅也葢古本左傳有作昌歍者二字可相假借皆可讀屋沃本韵之音非必定當在敢反也

从欠蜀聲　注云尺玉切

訂曰左氏僖三十年傳饗有昌歜杜注曰昌歜昌蒲菹釋文歜在感反正義同杜解補正曰顧氏玉篇有歜字徂敢切昌蒲菹也然則傳之昌歜正合此字而唐人已誤爲歜廣韵亦誤以上杜解補正段氏說文注曰歜尺玉切昌蒲氣辛香以爲菹其氣觸鼻故名昌歜歜之讀在感反者語之轉也歜與歜皆可讀屋沃本韵之音非必定當在感反也段說止此案廣韵入聲一屋歜說文本才六切歜歜也才六之音轉爲在感乃幽侵二部之通歜音才六反於古音屬幽部又音在感反於古音屬侵部二部古或相通頣六四虎

覑眈眈與逐爲韵洪範女則念之與守咎受爲韵楚詞橘頌類可任兮與醜爲韵說文夙古文作㑟從𠧪聲又作㑟從西聲𠧪讀三年導服之導一曰讀若沾突從穴火求省聲讀若三年導服之導皆其證也䆴從竈聲廣韵竈七宿切而音在感切猶𤍽從坴聲坴力竹切於古音屬幽部少牢饋食禮下篇古文𤍽作𣝗則屬侵部幽侵二部相通故𤍽以坴爲聲小徐改爲埶省聲大徐又删聲字皆非也而音徐鹽切竈坴皆从先爲聲也若從蜀𤍽之字徧攷諸書無讀入侵部者以是知其當從竈不當從蜀也特以䆴字或省作歜說文竈從穴竈省聲或作竈不省則從竈聲之字亦可省而爲黿黿字隸書作𪓕與蜀相似故傳寫者誤作歜史記倉公傳肝氣濁而靜心氣濁躁而經脣氣有時閒濁心脈濁四濁字徐廣竝云一作黿可知

黿與蜀字常相亂也歍爲歊之誤歍爲歊之省依字正當作歊爲左傳音者有服虔嵇康高貴鄉公諸家玉篇作歊音徂感反蓋師承有自矣廣韵雖誤作歍而亦音徂感切孔氏正義亦云此昌歍之音相傳爲在感反段氏乃欲改爲尺玉切而云香氣觸鼻故名昌歍吾未之前聞也王伯申說

𣢾所歌也从欠𣢾省聲讀若噭呼　注云廣韵無所字所歌也當作𣢾楚歌也四字上林賦激楚結風郭璞曰激楚歌曲也文穎曰楚地風氣本自漂疾歌樂者猶復依激結之急風爲節其樂促迅哀切也案激楚

古葢作歎楚楚作所者聲之誤淺人又刪去歎字耳訂曰歎所二字當連讀此解歎所爲歌也所楚古音同齒部齭齒傷酢也从齒所聲讀若楚酢卽酸酢之酢齭从所聲而讀若楚歎从㪉省得聲而激聲亦从㪉水部激从水㪉聲是歎所卽激楚上林賦激楚結風謂激烈酸楚之音依結急之風爲節不專謂楚人之歌與項羽傳四面皆楚歌有別史記集解引郭璞注激楚爲歌曲又引列女傳聽激楚之遺風竝不專指楚歌漢書韓延壽傳噭咷楚歌服虔曰叫音叫呼之叫咷音滌濯之滌口部噭下云噭呼也咷下云楚謂兒泣

不止曰噭咷則噭咷楚歌卽激楚之意明亦不謂楚人之歌張揖因上文鄢郢繽紛遂解爲楚之歌曲文穎又據楚地風氣爲說皆失之段氏旣引郭璞說又引文穎說則楚字一義兩歧矣玉篇欠部㰅公的公弔二切所歌也亦本說文而於㰅所二字之閒厠以音切集韵三十四嘯㰅說文所歌也明引說文而於說文下不復出㰅字是直訓㰅爲所歌文義遂不可解而其皆作所則甚明然則說文本作所不作楚篆文之㰅當與解字之所連讀許書多有此例亦非淺人刪去㰅字此則段氏誤讀說文不煩改㰅所爲㰅

楚也

㱔悲意从欠啇聲　注云元應書曰通俗文小怖曰㱔公羊傳㱔然而駭是也案今公羊作色然合諸說攷之㱔下當云小怖也从欠啇聲引公羊傳㱔然而駭又出⿰臭欠篆下當云悲意从欠臭聲今本并奪故廣韵集韵仍之㱔注悲意火弔切非也類篇⿰臭欠注馨叫切悲意是也

訂曰案衆經音義卷十引公羊傳㱔然而駭又引通俗文小怖曰㱔又引埤蒼㱔恐懼也集韵二十四職亦云㱔恐懼也春秋傳㱔然而駭今謂許氏𤔲㱔爲

悲意與衆家所說怖懼不同亦非公羊歊然而駭之義據心部懼古文作愳與悲篆形相近知說文本作愳意傳寫者誤爲悲意玉篇亦作悲意是希馮所見已譌今正悲爲愳既合埤蒼集韵恐懼之說且不曰愳而曰愳意故通俗文云小怖曰歊義本此也今本公羊哀六年傳諸大夫見之皆色然而駭何休解詁色然驚駭貌義與歊合劭公據顏氏春秋作色然卽知嚴氏春秋作歊然矣許義葢本於嚴彭祖朱引傳文耳嚴作歊然得愳意而顏作色然者說文色顏气也古文作𢒪其从𦣻者𦣻人頭也今本說文脫人字據玉篇引補故

圅亦从𦣻从彡者彡象面毛从㫃止者子部疑惑也从子止匕矢聲段彼注曰此六字有誤止可爲疑聲匕部有𠤕未定也此當作从子𠤕省止聲以子𠤕會意也紹蘭案段說是也匕部𠤕下云㫃古文矢字此分㫃爲𠃍矢二字而又作匕明非許書之舊古文色與疑惑字同从㫃止明寓疑思之意論語色斯舉矣馬融曰見顏色不善則去之是以色爲人色則讀色當微逗斯舉矣爲句然漢人多用色斯今以漢碑攷之如元賓碑翶翥色斯署邰翥祝睦碑色斯翶翔費鳳碑色斯輕翔費鳳別碑色斯高舉陳寶壇碑色缺飛缺蓋亦色斯飛舉之意鄭固碑色斯自得張壽碑常懷色斯冊君碑色斯去宦皆取鳥之驚飛以喻人明色斯當屬於

烏色斯猶色然謂其色然有愳意而舉矣然則色然而駭卽歘然而駭嚴顏字異而義同段氏云今公羊作色然旣不辨明兩家同異又未審悲爲愳誤乃欲以通俗文小怖之說系於說文歘下又欲別出歎篆解爲悲意从欠奥聲但說文無歎字類篇欠部歎凡兩見一聲叫切悲意一乙六切愁皃竝未明引說文何得因有悲意二字輒欲羼入許書斯爲鉅謬矣嚴學从凶其散見諸書者唐宋人猶及見之爲公羊存一古文爲說文證一古義洵堪寶貴也

[illegible]不前不精也

補曰前當作肯止部肯不行而進謂之肯从止在舟上此文不肯爲一義不精爲一義與虍部𧇧虎不柔不信也文法正同左氏莊三年傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次是次爲不肯也米部精擇也大雅召旻篇彼疏斯粺毛傳云彼宜食疏今反食精粺鄭箋云米之率糲十粺九糳八侍御七孔疏云其術在九章粟米之法彼云粟率五十糲米三十粺二十七糳二十四侍御二十一言粟五升爲糲米三升以下則米漸細故數益少四種之米皆以三約之得此數也然則米有四種侍御最精糳次之粺又次之糲又

次之是次爲不精也

从欠二聲

補曰二於一爲次聲兼義

次古文次

補曰嘯堂集古錄載商鐘銘有　字當卽次之古文

冡冂字說云覆也一覆爲冂冃字說云重覆也从冂一冂一爲重覆重覆爲𠕕冃字說云从冂二冂二爲三覆三覆當爲𠕕此古文三重覆之故作𠕕此以一二三爲所覆之次弟也上从廾省个字說云讀若𣎳𣎳字說云从廾而小小古文別置从𠕕上以識別其

眉次也又爲爵古文𠕋之變體𠆢下作冊字古文𠕋也取冊命諸侯爵秩爲義此文變𠆢爲冂取其一長一短中有二編之冊三重覆之爲𠕁又小變八爲丷移之𠕁上作𦱵以記爵命冊數之次亦可補姚嚴校義所未詳矣